法苑珠林卷第五十六　貳

西明寺沙門釋道世撰

富貴篇第六十三

貧賤篇第六十四

富貴篇此有二部

述意部第一

夫行善感樂如影隨形作惡招苦猶
聲發響故富同珠玉貴若蘭營錦繡
爲衣金銀作屋雲起龍文之前風喧
鳳管之上趨鏘廣殿容與長廊曳珠
履於丹墀珥金貂於青瑣食則珍羞
滿案海陸盈前鼎味星羅芬馨雲布
坐則高堂華室玉砌珠簾絲竹繁莞
凄清飄颻臥則蘭燈炳曜繡帳垂陰
錦被既敷氍毹且拂行則駟馬電飛
輦轝雷動千乘萬騎隱隱闐闐略
述福因善報如是由昔行檀受斯勝
利也

引證部第二

如賢愚經云昔佛在時舍衛國有一
長者豪貴巨富生一男兒面貌端正
世所希有父母歡喜因爲立字名檀

彌離年漸長大其父命終波斯匿
王即以父爵而以封之受王封已其
家舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈
滿種種寶物時王太子字毗琉璃遇
得熱病諸醫處藥啓王云須牛頭旃
檀用塗其身當得除愈王即募覓若
有得者一兩之直賞金千兩無持來
者有人白王檀彌離家舍內大有時
王聞已躬自往求到檀彌離長者門
前見其外門純是白銀即遣門人入
通消息時守門人入白長者波斯匿
王今在門外長者聞已即出奉迎請
王入宮王入門內見有一女面首端正
世間無比坐白銀牀紡白銀縷小女十
人侍從左右時王問言是卿婦耶長者
答言是守門婢其小女者通白消息
次入中門純紺琉璃門內有女坐琉璃
牀面首端正倍勝於前左右侍從倍復
前數次入內門純以黃金門內一女面
首端正轉復倍勝坐黃金牀紡黃金
縷左右侍從復倍上數王復問言是
卿婦耶長者答言是守門婢入到舍
內見琉璃地屋間彫鏤種種百獸風

文動之形現地上王見謂水補不敢
前語長者言餘更無地殿前作海
彌離白王是琉璃地非是水也即脫
手上七寶環擲著于地礙壁乃住
王知地已即共入内昇七寶殿婦在
殿上坐琉璃牀更有寶牀請王令坐
時婦見王眼中淚出王問之言何故
不喜眼中淚出婦答大王但於今者
聞王身上煙氣是以淚出王即問言
家不然火耶答言不也王復問言用
何作食婦答曰須食之時百味自至
王復問言夜不須明耶婦答王言用
摩尼珠而以照之徧室大明時檀彌
離跪白王曰大王何故勞屈尊神到
此波斯匿王具以事答長者聞已即
將王入徧示諸藏七寶盈滿牛頭香
積不可稱計王須任取王取二兩遣
人先送王敬語之今有佛出卿聞不
耶彌離答言云何名佛王即爲說彌
離歡喜即往佛所佛爲說法得須陀
洹尋即出家得阿羅漢三明六通具
八解脫阿難見已而白佛言此檀彌
離宿植何業生於人中受天福報又

值世尊出家得道佛告阿難乃往過

去九十一劫有佛出世號毗婆尸入
涅槃後於像法中有五比丘共立要
契在一林中精勤修道語一比丘此
去城遠乞食勞苦汝當爲福一旦乞
食供養我等其一比丘即便入城勸
諸檀越日爲送食四人身安專精行
道得阿羅漢即語此人緣汝之故我
等安隱所作已辦汝願何等其人聞
已歡喜發願使我來世天上人中富
貴自然值佛獲道緣是功德從是以
來九十一劫不墮惡道天上人中常
處豪貴所須自然今值我故出家得
道

又賢愚經云昔佛在時舍衛國中有
一長者其家巨富財寶無量不可稱
計生一男兒身體金色端正少雙父
母見已歡喜無量因爲立字名曰金
天其生之日家中自然出一井水縱
廣八尺深亦八尺汲用能稱人意須
衣出衣須食出食金銀珍寶一切所
須作願取之如意即得兒年長大子
藝博通其父念言我兒端正容貌絕

倫要見名女金天婆妙龍頌我兒若當
往求之時闍婆國有大長者而生一
女字金光明端正非凡身體金色晃
禍照人初生之日亦有自然八尺井
水其井亦能出種種寶衣服飲食一
切所須稱適人情其父母亦自念言
我女端正人中英妙要得賢士金色
光曜類我女者乃共為婚其女名稱
遠徹金天遂要為婦後時金天請佛
及僧飯食供養飯食訖已佛為說法
金天夫婦及其父母悉皆獲得須陀
洹果金天夫婦俱白父母求索出家
父母即聽既出家已夫婦並得阿羅
漢果一切功德皆悉具足阿難見已
而白佛言金天夫婦宿殖何福生豪
族家身體金色復有自然八尺井水
出種種物佛告阿難乃往過去九十
一劫毗婆尸佛入涅槃後有諸比丘
遊行教化到一村中村人見僧競共
供養時有夫婦二人貧窮家無升斗
其夫見他供養衆僧向婦啼哭懊惱
淚墮婦臂上婦即問夫何故啼哭夫
荅婦言我父在時積財滿藏富盛華

量至我身上舍弟因極本日雖有而
不布施今日值備貧無可施前生不
施今致貧今又不施未來轉劇吾
思惟此是以懊惱婦語夫言雖有空
意無錢可施知當如何婦又語夫試
至故舍徧推覓看儻或得之夫遂往
覓得一金錢持至婦所其婦今時有
一明鏡復得一瓶盛滿淨水安錢瓶中
以鏡著上夫婦同心持布施僧發願
而去緣是功德從是以來九十一劫
不墮惡道天上人中常為夫婦身體
金色受福快樂今值我故出家得道
又出雜經云昔佛在世時迦毗羅衛國
中有目連同產弟大富饒財七寶具足
庫藏盈溢奴婢僕從不可稱計時目
揵連數往弟家而告弟曰聞卿慳嫉不
好布施佛常說施獲報無數卿今施者
得福無量弟聞兄教開藏布施更立
新藏欲受其報未經旬日財寶竭盡
故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄
說曰前見兄勅施獲大報不敢違教
諸來求乞竭藏施盡故藏悉空新藏
無報將無為兄所誤耶兄曰止止

莫陳此語勿復外道邪見之人聞此譏
言若復福德當有來者盧至境界所
不答受言今權示汝微報即以神力
手接其弟至第六天見有宮殿七寶
合成香風浴池庫藏盈溢不可稱計
王女皆從數千萬衆純女無男即問
兄曰是何宮殿巍巍乃爾目連告弟
汝自往問弟即自往問天女曰是何宮
殿七寶合成巍巍堂堂懸處虛空誰有
福德於中受報天女報曰閻浮提內迦
毗羅國中釋迦文佛神足弟子名曰
目連彼有賢弟大富長者由好布施
後生此處而與我等作其夫主弟聞
歡喜善思生還至兄所具白其情
目連告曰夫人布施為有報耶為無
報耶弟懷慚愧向兄懺悔後至家中轉
更修福命終之後即生天上受斯果
報

又樹提伽經云佛在世時有一大富
長者名為樹提伽倉庫盈溢金銀具
足奴婢成行無所可欲有一白氎手巾
掛著池邊為天風起吹王殿前王即
大會群臣共衆論議列不問怪其

所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎
樹提默然王語樹提諸臣皆慶卿何
無言樹提荅王不敢欺王是臣家拭
體白氎掛著池邊為天風起吹王殿
前故默不言却後數日有一九色金
華大如車輪墮王殿前王復會臣問
荅如前樹提荅王言臣不敢欺王是
臣之家後園之中萎落之華為天風
起吹王殿前故默無言王語樹提卿家
能尒卿須還歸任作調度吾領二十
萬衆往到卿舍看去樹提荅言願王
相隨不須預去是臣之家自然牀席
不須人鋪自然飲食不須人作自然
聲來不須喚呼自然聲去不須反顧
王即將領二十萬衆到樹提伽南門
而入有一童子端正可愛王語樹提
是卿兒不荅言是臣守閤之奴小復
前行至内閤門有一童女顏色端正
皮色瑤悦甚復可愛王語樹提是卿
女耶婦耶荅言是臣守閤之婢小復
前行至其堂前白銀為壁水精為地
王見謂水疑不得前樹提導前將王
上堂坐金牀踞玉机樹提伽婦坐百

二十重金銀幃帳裏披帳而出爲王
設拜眼中淚出王語樹提卿婦拜我
何故淚出曰不敢欺王聞王烟氣眼
中淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天
子然漆漆亦無煙何得淚出樹提
荅王曰家有一明月神珠掛著堂殿
晝夜無異不須火光樹提堂前有一
十二重高樓將王上看四面觀視恍
忽經月大臣白王國計事大王可還
歸王謂須臾小復可忍復遊園池不
覺經月問荅同前樹提出七寶飾兼
綾羅繒綵二十萬衆人馬俱重一時
還國王語群臣其樹提伽是我之民
婦女宅舍過殊於我我欲伐之可取
以不諸臣皆言可取王將四十萬衆
椎鍾鳴鼓圍樹提宅數百餘重樹
提伽宅南門中有一力士手捉金
杖一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚
戾腰髖婀娜狀似醉容頭腦嶇峨不
復得起於是樹提乘雲母之車來問
諸人來時何苦臥地不起大王遣來欲
伐長者長者力士手捉金杖一擬四十
萬衆人馬俱倒不復得起樹提問言

[illegible] 戒 手

欲得起不諸人皆言欲得起樹提一
放神力令四十萬衆人馬俱起一時
還國王即遣使喚樹提伽同車而載
往詣佛所白言世尊樹提先身作何
功德得是果報佛言善聽先有五百
同緣在於山阻道逢一病道人賜其
庵屋米粮燈燭爾時庵乞多願天白
供我從空來下變身十八放大光明
蕩照天下又願作佛破散鐵圍鑊湯
生華獄出擿擅鐵鬼作沙門羅刹生
誦經五百賣人善其重賣由供病僧
從僧廣乞天供今得斯報于時聽者
樹提伽是病道人者我身是也五百
賣人皆得阿羅漢道
又百緣經云佛在世時舍衛城中有
一長者名曰善賢財寶無量不可稱
計其婦生女端正殊妙世所希有頂
上自然有一寶珠光曜城內父母歡
喜因為立字名曰寶光年漸長大體
性調順好喜施惠頂上寶珠有求乞
者即取施與尋復還生父母歡喜將
詣佛所以生善樂求索出家佛告善
來比丘尼頭髮自落法服著身成比

丘尼精勤修習得阿羅漢諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已請問
曰緣佛告比丘乃往過去九十一劫有
佛出世號毗婆尸入涅槃後有王名
曰梵摩達多收取舍利起四寶塔而
供養之時有一人入此塔中持一寶
珠繫著棖頭發願而去緣是功德
九十一劫不墮惡趣天上人中常有
寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者
遭值於我出家得道比丘聞已歡喜
奉行
又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城
中有一長者財富無量不可稱計其
婦生一宍團長者見已心懷愁惱謂
為非祥往詣佛所請問吉凶佛告長
者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝
當自見時長者聞是語已喜不自勝
還詣家中勑令瞻養七日頭到宍團
開敷有百男子端正殊妙世所希有
年漸長大值佛出家得阿羅漢果諸
天世人所見敬仰時諸比丘見已請
說得道因緣佛告比丘乃往過去九
十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃

後時彼國王名槃頭末帝收取舍利　法苑珠林卷第五十六　第十二張　戒
造四寶塔高一由旬而供養之時有
同邑一百餘人作倡伎樂常持香華
供養彼塔各共發願以此功德使我
來世所在生處共為兄弟發是願已
各自歸去
佛告比丘欲知彼時同邑人者今此
一百比丘是由於彼誓願力故九十
一劫不墮三塗天上人中常共同生
受天快樂乃至今者遭值於我故
復同生出家得道比丘聞已歡喜奉
行

頌曰

韞石謬非眞　飾瓶信為假　縞服畢門上
濫吹緇軒下　鳳祀徒驚悳　騶文終好野
眞相豈式昭　浮榮未能捨　迹珠冠冕容
聿襲驅馳者　已矣歌鄭聲　天然亂周雅
富貴空爭名　寵辱虛相罵　須臾風火燭
幻泡何足把

感應緣 略引六驗

晉王文度　晉張氏
晉劉伯祖　晉太守李常
唐中書令岑文本

唐別駕沈裕善

晉王文度鎮廣陵忽見二騶持鵠頭
版來召之王文大驚問騶我作何官
騶云尊作平北將軍徐兖二州刺史
王曰吾已作此官何故復召耶鬼云
此人間耳今所作是天上官也王大
懼之尋見迎官玄衣人及鵠衣小吏
甚多王尋病薨右一驗出幽冥錄

晉長安有張氏者晝獨處室有鳩自
外入止于牀張氏惡之披懷而祝曰
鳩尒來為我禍耶飛上承塵為我福
耶來入我懷鳩翻飛入懷乃化為一
鉤從尒資產巨萬

晉博陵劉伯祖為河東太守所止承
塵上有神能語京師詔書告下消息
輙豫告伯祖伯祖問其所食噉欲得
羊肝買羊肝於前切之臠臠隨刀不
見兩羊肝盡有一老貍眇眇在案前
侍者舉刀欲斫之伯祖訶止自舉著
承塵上須臾大笑曰向者啖肝醉忽
然失形與府君相見大慚愧後伯祖
當為司隷神復先語伯祖某月某日
書當到到期如言及入司隷府神隨

[illegible]

遂承麈上輒言省內事伯祖大恐懼
謂神曰今職在刺史左右貴人間神
在此因以相害神荅曰如府君所慮
當相捨去遂絶無聲
晉李常字元文譙國人少時有一沙
門造常謂曰君福報將至而復對來
隨之君能守貧修道不仕官者福增
對減君其勉之常性躁又寒門但闇
仕官當何所至了不尋究修道意也
與一卷經常不肯取又固問榮途貴
賤何如沙門曰當帶金紫極於三郡
若能於一郡止者亦為善也常曰且
當富貴何顧後患因留宿常夜起見
沙門身滿一牀入呼家人大小闚視
復變為大鳥蹲屋梁上天曉復形
而去常送出門忽不復見知是神人
因此事佛而亦不能精至後為西陽
江夏廬江太守加龍驤將軍大興中
預錢鳳之亂被誅 右二驗出冥祥記
唐中書令岑文本江陵人少信佛常
念誦法華經普門品嘗乘船於吳江
中船壞人盡死文本沒在水中聞有
人言但念佛必不死也如是三言之

旣而隨波涌出已著北岸遂免死後
於江陵設齋僧徒集其家有一客僧
獨後去謂文本曰天下方亂君幸不
預其災終逢太平致富貴也言畢趨
出送出外不見旣而文本食齋於自
食盤中得舍利二枚後果如其言文
本自向臨說

唐戶部尙書武昌公戴文冑素與舒
州別駕沈裕善冑以貞觀七年薨至
八年八月裕在州夢其身行於京師
義寧坊西南街忽見冑著故弊衣顏
容甚瘁見裕悲喜問公生平修福今
者何爲答曰吾時誤奏殺人吾死後
他人殺羊祭我由此二事辯答辛苦
不可具言今亦勢了矣因謂裕曰吾
平生與君善友音不能進君官位深
恨于懷君今自得五品文書已過天
曹相助欣慶故以相報言畢而寤向
人說之冀夢有徵其年冬裕入京參
選有銅罰不得官又向人說所夢無
驗九年春裕將歸江南行至徐州忽
奉
詔書授裕五品爲婺州治中臨兒爲

[illegible]
夾部行郎聞之召裕問云今[illegible]

貧賤篇第六十四 此有六部

述意部　引證部　須達部
貧兒部　貧女部

述意部第一

夫貧富貴賤並因往業得失今有無皆
由昔行故經言欲知過去因當觀現
在果欲知未來果當觀現在因原
窮之家黔婁之室繩樞甕牖無擋風
塵蓬戶荊扉不遮霜露或編稿葉
以為居或裁荷葉以充衣餟財則兩
袖皆穿納縷則雙衿同缺口腹乃貴
於安邑福止則寄在於靈臺頭戴十
年之冠身被百結之縷鄉里既無田
宅雒陽又闕主人滦宿庵時曠歲度
日雖懶靈輒而有歌之嘆乃愧伯
夷傾致首陽之苦袁安雪頓之豈見陽
春并斗並無何以至歲所以如此者
皆由曩日不行惠施常蘊慳貪致令
果報一朝罄盡是故行者宜當布施也

引證部第二

如燈指經云當知自貧比於地獄失

所依憑栖寄無處憂心火熾徬痒
燋然華色既衰容轉憔悴身體尫
羸飢渇消削眼目掐陷諸節骨立薄
皮纏裹筋脈露現頭髮蓬亂手足皴
細其色萎白鼻體皴裂又無衣裳至
糞穢中拾掇屣弊連綴相著繞遮人
形赤露四體倚臥糞堆復無席薦諸
親舊等見而不識歷衢乞食猶如餓
烏至知友邊欲從乞食守門之人遮
而不聽伺便輒入復爲排辱舍主既
出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍
主輕蔑聊不迴顧設得入舍輕賤之
故既不與語又不敷座與少飲食撩
擲盂器不使充飽設值大會望乞
殘食以輕賤故不喚令坐反被驅走
貧窮之人譬如林樹無華果眾鳥遠離
被霜之草葉自焦卷枯涸之池鴻鴈
不遊被燒之林麞鹿不趣田苗刈盡
無人捃拾今日貧困說往富樂但謂
虛談誰肯信之由我貧窮所向無
路譬如曠野爲火所焚人不喜樂如
枯樹無蔭無依接者如苗被霜雹損棄不
收如毒蛇害人皆遠離如雜毒食無

法苑珠林第五十六　第十張

有嘗者如空冢開無人趣向如惡廁
溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤雖
說好語他以為非若造善業他以為
鄙所為機捷復嫌輕躁若復舒緩又
言重直設復讚歎人謂諂譽若不加
譽復生誹謗言此貪人常無好語若
復教授復言詐偽若廣言說人謂多
舌若默無言人謂藏情若正直說復
云痴獷若求人意復言諂曲若數親
附復言幻惑若不親附復言矯誕若
順他所說復言詐取他意若不隨順
復言自專若屈意承望罵言寒賤若
不屈意言是貪人猶故恃我若小自
寬放言其愚癡無有拘忌若自攝斂
言其空虛詐自端確若復歡逸言其
謙縱狀似狂人若復憂慘言其含毒
初無歡心若聞他語有所不盡為其
判釋言其僉趣以愚代智耐毒之甚
若復默然復言頑嚚不識道理若小
戲論言不信罪福若有所棄言其苟
得不知廉恥若無所棄言今雖不求
後望大得若言引經書復云詐作聰
明若言語朴素復嫌疏鈍若公論事

實復言强說若私屛正語復言讒佞
若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣
復言儜劣寒痒若多飮食復言飢餓
饕餐若小歠食言腹中實餓詐作淸
廉若說經論言顯已所知彰我闇短
若不說經論言愚癡無識可使放牛
若自道昔日事業言誇誕自譽若自
杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進
止言說術御盡是倚過富貴之人作
諸非法都無過患舉措云爲斯皆得
所貧窮之人如起死屍鬼一切慊畏
如遇死病難可療治曠野險處絕無
水草如墮大海沒溺洪流如人搤咽
不得出氣如眼上瞖不知所至如厚
垢膩難可洗去亦如怨家雖同衣食
不捨惡心如臭暴井人入斷氣如入
深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂
樹木摧折貧亦如是多諸艱難夫富
貴者有好威德姿貌從容意度寬廣
禮義競興能生智勇增長家業眷
屬和讓善名遠聞以此觀之一切世
人富貴榮華不足貪著於諸人天尊
貴不應逸樂當知貧窮是大苦聚故

斷貪第一不應慳貪是以經中言貪
窮者甚爲大苦
須達部第二
如雜寶藏經云昔佛在世時須達長
者最後貧苦時物都盡客作傭力
得米四升欲作飯食值阿那律來從
乞食婦即取鉢盛滿飯與後須菩
提迦葉目連舍利弗等次第來乞悉
施滿鉢末後佛來亦與滿鉢須達在
外行還到家從婦索食婦即語言若
若尊者阿那律來汝當自食爲施尊
者不須達答言寧自不食當施尊者
婦又語言若復迦葉大目連及須菩
提舍利弗等乃至佛來汝當云何夫答
婦言寧自不食盡當施與婦即語夫
言朝來諸聖盡來索食所有飲食盡
施與之夫聞歡喜而語婦言我等罪
盡福德應生即開庫藏穀帛飲食悉
皆充滿用盡復生果報云云不可說
盡
又雜譬喻經云昔長者須達七貧
後貧最劇乃無一錢後糞壤中得一
木斗其實是栴檀出市賣之得米四

升語婦併炊一升吾當齋菜茹還時
共食佛念曰當度須達令福更生
炊米方熟舍利弗目連迦葉佛來四
升米次第炊盡將去後富更請佛僧
供養盡空佛爲說法得道
又菩薩本行經云初時須達長者家
貧焦煎蒙佛說法身心清淨得阿
那含道唯有五金錢一日持一錢施
佛一錢施法一錢施僧一錢自食一
錢作本日日如是常有一錢終無有
盡即受五戒欲心已斷婦妾各各隨
其所樂有一婦人炒穀作麨失火廣
燒人畜波斯匿王勑旨作限自今以
去夜不得燃火及於燈燭其有犯者
罰金千兩尒時須達得道在家晝夜
坐禪入定夜半雞鳴然燈坐禪伺捕
得之捉燈白王當輸罰負須達白王
今我貧窮無百錢產當用何輸王
瞋勑使閉著獄中即將須達付獄
執守初夜四天王來下語須達言我
與汝錢用輸王罰可得來出爲四天
王說經便去到中夜天帝復來見之
須達爲說法竟帝釋便去天到後夜

梵天復下見爲說法梵天復去時王夜
於觀上見獄上有火光時王明日即便
遣人往語須達空火被閉而無慚羞
續復然火須達答言我不然火若然
火者當有煙灰復語須達初夜有四火
中夜有一火倍大前火後夜復有一
火還倍於前言不然火爲是何等須
達答言此非是火也初夜四天王來
見我中夜天帝來見我後夜梵天
來見我是天身上光明之焰非是火
也吏聞其語即往白王王聞如是心
驚毛竪呈言此人福德殊特乃令我
今云何而毀辱之即勅吏言促放出
去勿使稽遲便放令去須達得出往
到佛所禮佛聽法波斯匿王即便嚴
駕尋至佛所人民見王皆悉避起唯
有須達心存法味見王不起王心微
恨此是我民懷於輕慢見我不起遂
懷惱心佛知其意止不說法王白佛
言願說經法佛告王言今非是時爲
王說法云何非時人起瞋恚念結不
解貪婬妄色自大無敬其心垢濁聞
於妙法而不能解以是之故今非是

時為王說法王聞佛語意自念言昱
此人故今我今日有二折減又起瞋
恚不得聞法為佛作禮而去出到於
外勅語左右此人若出直斫頭取作
是語已應時四面虎狼師子毒害之
獸悉來圍繞於王王見恐怖還至佛
所佛問大王何以來還王白佛言見
怖來還佛告王曰識此人不王曰不
識佛言此人已得阿那含道生起惡
意向此人故是故使介若不還者王
必當危不得全濟王聞佛語即大恐
怖即向須達懺悔作禮畢此四布於
須達前王言此是我民而向屈實
為甚難須達復言而我貧窮行於
布施亦復甚難尸羅師曾為國平正
為賊所捉臨終不犯妄語賊便放之
實為甚難復有天名曰尸迦梨於高
樓上臥有天王安來以持禁戒而不
受之實為甚難於是四人即於佛前
各說頌曰
貧窮布施難　豪貴忍辱難　危險持戒難
少壯捨欲難
佛說偈已王及臣民皆大歡喜作禮

[illegible] [illegible] 誠 [illegible]

而去

貧兒部第四

如壽意長者子經云於是壽意長者子爲佛作禮叉手白佛言唯願世尊過於貧家及諸衆會明日屈於舍食爾時世尊黙然許可諸長者子禮佛而去到舍具饌明日世尊與諸大衆往到其處就坐儼然壽意白父母及諸眷屬前禮佛足各自供侍壽意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未祝願無敢與者徧無所得瞋恚而去便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者愚惑用爲飴此無慈悲意吾爲王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛達嚫既訖復有一乞兒來入乞食座中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數日善哉善哉長者乃能供事此諸大士其福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七日猶不報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖說法既畢

還精舍之中佛告阿難從今已後親
說下食以此為常時二乞兒展轉乞
丐到他國中臥於道邊深草之中時
彼國王忽然崩亡無有繼後時國相
師明知相法讖書記曰當有賤人應
為王者諸臣百官千乘萬騎案行國
界誰應為王顧視道邊深草之中上
有雲蓋相師占相日中有神人即見
乞兒相應為王諸臣拜謁各稱為臣
乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言
應相非是强力香湯沐浴著王者之
服光相儼然稱善無量導從前後迴
車入國時惡念者在深草中臥寐不
覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調
四氣隆赫人民安樂稱王之德
尒時國王自念昔者貧窮之人以何
因緣得為國王昔行乞時得蒙佛恩
大得飯食便生善念得為王者供養
七日佛之恩德今已果之即召群臣
遙向舍衛國燒香作禮即遣使者往
請佛言蒙世尊遺恩得為人王願屈
尊神來化此國愚冥之人得見教訓
於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟

子無央數衆往到彼國時王出迎爲
佛作禮入宮食訖王請世尊說得王
緣佛具爲說如前因緣由起善念今
王是也時惡念者非直轢頭而死死
已復入地獄爲火車所轢億劫乃出
王今請佛報誓過厚世世受福無有
極已尒時世尊以偈頌曰
人心是毒根　口爲禍之門　心念而口言
身受其罪殃　不念人善惡　自作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　心爲甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作害身本　意念一切善
如王得天位
是時國王聞經歡喜舉國臣民得須
陀洹道
又賢愚經云佛在舍衛國與諸弟子
千二百五十人俱國中有五百乞兒常
依如來隨逐衆僧乞丐自活猒心內
發求索出家共白佛言如來出世甚
爲難遇我等下賤蒙濟身命今貪出
家不審許不佛告諸乞兒我法清淨
無有貴賤譬如淨水洗諸不淨若貴
若賤水之所洗無不淨者又如大火

所至之處其被燒者無不燋然又如
虛空倉富貴賤有入中者隨意自恣
乞兒聞說並皆歡喜信心倍隆歸誠
出家佛告善來頭髮自墮法衣在身
沙門形相於是具足佛為說法成阿
羅漢於時國中諸豪長者聞度乞
兒皆興慢心云何如來聽此下賤之
人在眾僧次我等修福請佛眾食今
此下賤坐我牀席捉我食器爾時太
子祇陀請佛及僧遣使白佛唯願世
尊明受我請及比丘僧所度乞兒我
不請之慎勿將來明日食時佛告乞
兒吾受彼請汝不及例今可往至鬱
多越取自然成熟粳米還至其家隨
意坐次自食粳米比丘如命即以神
足往彼世界各各自取滿鉢還攝威
儀乘空而來如鴈飛至祇陀家坐隨
次各食於時太子覩眾比丘威儀進
止神足福德敬心歡喜歎未曾有而
白佛言不審此諸賢聖從何方來佛
告祇陀若欲知者正是昨日所不請
者具向太子說其因緣爾時祇陀聞
說是語極懷慚愧自我愚蔽不別明

閻不審此徒種何善行今值世尊時
蒙殊潤復造何咎乞丐自活佛告祇
陀過去久遠時有大國名波羅㮈有
一山名曰利師古昔諸佛多住其中
若無佛時有二千辟支佛常止其中
有一長者名曰散陀寧時世豐儉其
家巨富即問藏監今我藏中穀米多
少欲請大士未知供不藏監對曰饒多
足供即請二千辟支佛食供養竟五
百使人供設飯食時諸使人厭心便
生我等諸人所以辛苦皆由此諸乞
兒尒時長者常令一人知白時到養
一狗子日日逐往尒時使人卒值一
日忘不往白狗子時到獨往常處向
吠即知時到來詣便坐如法受食因
諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗
白長者天今當雨宜可種植長者如
言耕種所種之物盡變為瓠長者見
怪隨時溉灌後熟皆大即劈看之隨
所種物成治淨好麥滿其中長者歡
喜其家滿溢復分親族合國一切咸
蒙恩澤是時五百作食之人念言慚
之獲果實是大士之恩我等云何惡

言向彼即往其所請求改悔復立誓言願使我等於將來世遭値賢聖蒙得解脫由此之故五百世中常作乞見因其改悔復立誓故今遭我世蒙得過度太子當知尒時大富散陀寧者我身是也時藏臣者今須達是也日日白時到者今優填王是也五百作食人者今此五百阿羅漢是也尒時祇陀及衆會者覩其神變皆獲四果

貧女部第五

如賢愚經云昔佛在世時尊者迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者大富饒財家有一婢小有僁過長者鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦思死不得適持瓶詣河取水舉聲大哭尒時尊者聞其哭聲往到其所問知因緣即語之言汝若貧者何不賣之老母荅言誰買貧者迦旃延言貧實可賣老母白言貧可賣者賣之云何迦旃延言汝若賣者一隨我語告令先洗洗已教施母白尊者我今貧窮身上衣無毛許完納唯有此瓶是大家許當以何施即持鉢與教

取水施受為祝願汝與授戒後教念
[illegible]戒
佛竟問之言汝止何處婢即答言無
定止處隨舂炊磨即宿其處或在糞
壤上尊者語言汝好勤心恭謹走使
伺其大家一切臥訖竊開戶入於其戶內
數草而坐思惟觀佛母受教已至夜坐處
戶內命終生忉利天大家曉見瞋恚
而言此婢常不聽入舍何忽此死即
便遣人以草繫腳置寒林中此婢生
天與五百天子以為眷屬即以天眼
觀見故身生天因緣尋即將彼五百
天子賚持香華到寒林中燒香散花
供養死屍放天光明照於村林大家
見怪普告遠近詣林觀看見已語言
此婢已死何故供養天子報言此吾
故身即為具說生天因緣後皆迴詣
迦旃延所禮拜供養因緣說法五百
天子悉皆獲得須陀洹果既得果已
還歸天上以是因緣智者應當皆如
是學
又佛說摩訶迦葉度貧母經云佛在
舍衛國是時摩訶迦葉獨行教化到
王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪

富而從貧乞時欲分衛先入三昧何
所貧人吾當福之即入王舍大城之
中見一孤母最甚貧困在於街巷大
糞聚中傍鑿壞瓮以為豊嚴窟羸瘦
疾病常臥其中孤單零丁無有衣食
便於豊嚴窟施小籬柵以障五形迦葉
三昧知此人宿不植福是以今貧知
母壽命終日在近若吾不度永失福
堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭
惡難言母從乞之即以破瓦感著左
右迦葉到所祝願從乞多少施我可
得大福尒時老母即說偈言
舉身得疾病　孤窮安可言　一國之最貧
衣食不蓋形　世有不慈人　尚見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此厄　普世之寒苦
無過我之身　願見矜恕我　實不為恡惜
摩訶迦葉即答偈言
佛為三界尊　吾備在其中　欲除汝飢貧
是故從貧乞　若能滅身口　今鉢以為施
長夜得解脫　後生得豪富
尒時老母聞偈歡喜心念前日有臭
米汁欲以施之則不可飲遙啟迦葉哀我
受不迦葉答言大善母即在內匍匐取之

井體裸露不得持出側身倭體離上授 [illegible]
與迦葉受之尊召祝願使家福安迦
葉悉念若吾去著餘處飲母則一不
信謂吾棄之即於母前飲訖盂鉢還
著囊中於是老母持復具信迦葉自
念當現神足令此母人必獲大安即
在空中廣現神變尒時母人見此踊
躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母
今意中所願何等即啓迦葉願以微
福得生天上於是迦葉忽然不現老
母數日壽終即生忉利天上威德巍
巍震動天地光明挺特譬如七日一
時俱出照曜天宮帝釋驚悸何人福
德感動勝吾即以天眼觀此天女福
德使然即知天女本生來處尒時天
女即自念言此之福報緣其前世供
養迦葉所致假令當以天上珍寶種
種百千施上迦葉猶尚未報須臾之
恩即將侍女持天香華忽然來下於
虛空中散迦葉上然後來下五體投
地禮畢却住叉手歎曰
大千國土　佛爲特尊　次有迦葉
能聞羅門　昔在閻浮　番華留之前

爲其貧母開説其言時母歡喜
[illegible]
貢上米瀋　施如芥子　獲報如山
自致天女　封受自然　是故來下
歸命福田
天女説已俱還天上帝釋心念女施
米汁乃致此福迦葉大哀但化福劣
家不往大姓當作良策即與天后持
百味食處小瓶中詣王舍城衢邊作
小陋屋變其形状似于老翁身體病
瘦傴行而歩公妻二人而共織席貧
窮之状不儲飲食迦葉從行分衛見
此貧人而往乞食翁言至貧無有如
何迦葉祝願良久不去翁言我等夫
妻甚老織席不暇向乞唯有少飯適
欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福
之今雖窮困意自割損以施賢者審
如所云令吾得福天食之香非世所
聞若預開瓶苾芬之香迦葉覺之全
不肯取即言道人弊食不多將鉢來
取迦葉即以鉢取受祝願施家其香
普薫王舍大城及其國界迦葉即嫌
其香翁母釋身族飛空中彈指歎喜
迦葉思惟即知帝釋化作老翁而爲

福祚吾今已受不宜復還迦葉諸歎
帝釋種福無猒忍此醜類來下殖福
必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時
天上伎樂來迎帝釋到宮倍益歡喜

感應緣 略引一驗

漢陰生者長安渭橋下乞小兒也常
於市匃市中厭食之以糞灑之旋復見
黒灑衣不汙如故長吏知試繫著桎梏
而續在市亦試欲殺之乃去灑之者家
室屋自壞殺十餘人長安中謠言曰
見乞兒與美酒以免壞屋之咎見搜
神記

頌曰
業風常泛濫　苦海濤波聲　漂我常游浪
遠離涅槃城　何時慈舟至　運我出愛瀛
寔由高慕施　頓捨貧窮情　罪垢蒙除結
神珠啓闇明　貴明光景麗　賤業永休寧
志求八解脫　誓捨六塵縈　儻遇慈父誨
開我心中抨

法苑珠林卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造